

فہمیکہ اشقی و سنتہ خلفاء الراشدين المهديين

کلمہ
چشم

شماره
25

ذی الحجہ ۱۴۳۱ھ مطابق نومبر ۲۰۱۰ء

عائے استتاج

تعداد اور کعات وتر

نفس پر لکھنا بدعت ہے

سلف صالحین اور مسلک احمدیہ ①

ہم سلف پر اشکالات اور ان کے جوابات

مجلد

غلام صطفیٰ ظہیر

زادہ تفصیل و تحقیق، جہانم، پاکستان

www.AhleSunnatPk.com

سلف صالحین اور مسلک اہلحدیث ②

⑩ امام معمر بن احمد ابو منصور الاصبہانی (م ۴۱۸ھ) فرماتے ہیں:

فَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْأَثَرِ، فَمَنْ فَارَقَ
مَذْهَبَهُمْ فَارَقَ السُّنَّةَ، وَمَنْ أَقْتَدَى بِهِمْ وَافَقَ السُّنَّةَ، وَنَحْنُ
بِحَمْدِ اللَّهِ مِنَ الْمُقْتَدِينَ بِهِمْ، الْمُتَحَلِّينَ لِمَذْهَبِهِمْ،
الْقَائِلِينَ بِفَضْلِهِمْ، جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ،
فَالسُّنَّةُ طَرِيقَتُنَا، وَأَهْلُ الْأَثَرِ أَئِمَّتُنَا، فَأَحْيَانَا اللَّهُ عَلَيْهَا
وَأَمَاتَنَا بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

”یہ (صفات باری تعالیٰ میں تعطیل و تاویل کی نفی) اہل سنت والجماعت اور
اہل الاثر کا مذہب ہے۔ جو ان کے مذہب کو چھوڑتا ہے، وہ سنت کو چھوڑتا ہے
اور جو ان کی پیروی کرتا ہے، وہ سنت کی موافقت کرتا ہے۔ ہم بجز اللہ ان (اہل
سنت والجماعت) کے پیروکار ہیں اور ان کے مذہب کی طرف منسوب ہیں،
ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ دنیا و آخرت میں
جمع کر دے۔ پس سنت ہمارا راستہ ہے اور محدثین ہمارے ائمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اسی (سنت) پر زندہ رکھے اور اپنی رحمت پر فوت کرے۔ وہ قریب و
مجیب ہے۔“

(الحجة فی بیان المحجة لابی القاسم الاصبہانی: ۱/۲۶۰، وسندہ صحیح)

⑪ علامہ ابوالمظفر السمعانی رحمہ اللہ (۴۲۶-۴۸۹ھ) فرماتے ہیں:

أَنَا أَمْرُنَا بِالِاتِّبَاعِ وَنَدْبِنَا إِلَيْهِ، وَنَهِينَا عَنِ الْإِبْتِدَاعِ، وَزَجَرْنَا عَنْهُ، وَشِعَارُ أَهْلِ السُّنَّةِ اتِّبَاعُهُمُ السَّلْفِ الصَّالِحِ، وَتَرْكُهُمْ كُلِّ مَا هُوَ مُبْتَدَعٌ مُحَدَّثٌ .

”ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں اسی کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور ہمیں بدعت سے منع کیا گیا ہے اور ہمیں اس سے ڈانٹا گیا ہے۔ اہل سنت کا شعار اپنے سلف صالحین کی پیروی اور ہر بدعت کو چھوڑنا ہے۔“

(الحجة فی بیان المحجة لابی القاسم الاصبهانی: ۱/۳۹۵، الانتصار لاهل الحدیث: ۳۱)

③ توام السنه، امام اسماعیل بن محمد الاصبهانی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (م ۵۳۵ھ) فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ، وَالِاسْتِعْمَالُ يَفْتَدِي بِالصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ، وَمَنْ خَالَفَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ فَهُوَ ضَالٌّ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْعِلْمِ .

”علم کثرت روایت کا نام نہیں، بلکہ علم تو اتباع و اقتدا کا نام ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کی پیروی کرے، اگرچہ علم تھوڑا ہی ہو اور جو شخص صحابہ و تابعین کی مخالفت کرے، وہ گمراہ ہے، اگرچہ زیادہ علم والا ہی ہو۔“

(الحجة فی بیان المحجة لابی القاسم الاصبهانی: ۲/۴۶۹)

نیز فرماتے ہیں:

وَذَلِكَ أَنَّهُ تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَمْرُ دِينِهِمْ فَعَلِينَا الْإِتِّبَاعَ لِأَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَوْضِعْ عَلَيَّ عَقُولَ الرِّجَالِ،

وَأَرَاءَهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَةَ
لَأُمَّتِهِ، وَأَوْضَحَهَا لِأَصْحَابِهِ، فَمَنْ خَالَفَ أَصْحَابَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ فَقَدْ ضَلَّ .

”لوگوں کے لیے اپنے دین کا معاملہ واضح ہو گیا ہے۔ ہم پر اتباع ضروری
ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ دین لوگوں کی عقلوں اور آراء
پر نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کو امت کے لیے واضح کر دیا
ہے اور آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کے لیے اپنی سنت کی وضاحت کی ہے۔ تو
جس شخص نے دین کے کسی مسئلہ میں بھی رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی مخالفت
کی، وہ گمراہ ہو گیا۔“

(الحجة في بيان المحجة لابي القاسم الاصبهاني: ٤٧٢/٢)

③ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (٦٢١-٧٢٨ھ) لکھتے ہیں:

وَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَإِيمَانًا؛ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِنْدَ
الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ التَّحْقِيقِ إِلَّا مَا هُوَ دُونَ تَحْقِيقِ السَّلَفِ لَا
فِي الْعِلْمِ وَلَا فِي الْعَمَلِ .

”جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان دیا ہو، اسے معلوم ہو جائے گا کہ علم و
عمل میں متاخرین کی تحقیق، سلف صالحین کی تحقیق سے ادنیٰ درجہ کی ہی ہوگی۔“

(مجموع الفتاوى لابن تیمیہ: ٤٣٦/٧)

نیز فرماتے ہیں:

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب

والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغاة، وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس، ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغاة ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغاة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنما يأخذون ما فى كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغاة؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتقون اليها، هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هى عندهم لا تفيد العلم وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى

اللہ علیہ وسلم وأصحابہ وقد ذکرنا کلام أحمد وغیرہ فی انکار هذا وجعله طريقة أهل البدع .

”مرجہ نے اس اصول (ایمان) میں کتاب وسنت کے بیان اور اقوال صحابہ و تابعین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی عقلوں اور فہم لغت پر مبنی اپنی تاویلات پر اعتماد کیا ہے۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: اکثر لوگ غلطی تاویل اور قیاس میں کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ معترضہ، مرجہ اور روافض وغیرہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی آراء اور عقلوں اور لغت پر مبنی اپنی تاویلات سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین و ائمہ دین پر اعتماد نہیں کرتے۔ نہ وہ سنت پر اعتماد کرتے ہیں نہ سلف کے اجماع پر اور نہ ان کے آثار پر۔ وہ صرف اپنی عقل اور لغت پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیث پر مبنی تفاسیر اور اقوال سلف پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ بلکہ وہ کتب ادب اور ان کتب علم کلام پر اعتماد کرتے ہیں، جن کو ان کے بڑوں نے لکھا ہے۔ ملحد لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ وہ صرف ان چیزوں کو لیتے ہیں جو فلسفے اور لغت و ادب کی کتابوں میں ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث و آثار پر مبنی کتب کی طرف وہ التفات نہیں کرتے۔ یہ لوگ انبیائے کرام کے فرامین سے اعراض کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ علم کا فائدہ نہیں دیتے۔ یہ لوگ قرآن کریم کی تفسیر حدیث نبوی اور اقوال صحابہ کو چھوڑ کر اپنے فہم اور اپنی عقلوں سے کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے رد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کلام بیان کی ہے اور انہوں نے اسے اہل

بدعت کا طریقہ قرار دیا ہے۔“

(الایمان لابن تیمیہ : ۱۱۴)

⑤ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (۶۷۳-۷۴۸ھ) لکھتے ہیں:

جزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا
المتقدمين في الحفظ والمعرفة .

”میرا یقین ہے کہ متاخرین حفظ و معرفت میں متقدمین کا مقابلہ کرنے سے
عاجز ہیں۔“

(تذکرۃ الحفاظ للذہبی : ۳/۹۶۹)

نیز فرماتے ہیں:

هَكَذَا كَانَ أُمَّةُ السَّلَفِ أَيْرُونَ الدُّخُولَ فِي الكَلَامِ، وَلَا
الجِدَالَ، بَلْ يَسْتَفْرِغُونَ، وَوَسَعَهُمْ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَالتَّفَقُّهِ فِيهِمَا، وَيَتَّبِعُونَ، وَلَا يَتَنَطَّعُونَ .

”اسی طرح ائمہ سلف علم کلام و جدال میں داخل ہونا جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ
اپنی قوت و طاقت کو کتاب و سنت اور ان دونوں کے فہم میں خرچ کرتے تھے۔
وہ اتباع کرتے تھے، تکلف نہیں کرتے تھے۔“

(سیر اعلام النبلاء للذہبی : ۱۲/۱۱۹)

نیز فرماتے ہیں:

وَمَنْ سَكَتَ شَاكًا مُزْرِيًا عَلَى السَّلَفِ، فَهَذَا مُبْتَدِعٌ .

”جو شخص سلف پر عیب لگاتے ہوئے شک میں خاموش بھی ہو جائے، وہ بدعتی

ہے۔“

(سیر أعلام النبلاء للذهبي: ۱۷۸/۱۲)

① علامہ ابن قدامہ الموفق رحمۃ اللہ علیہ (۵۳۱-۵۲۰ھ) فرماتے ہیں:

فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب
والسنة والجماع والعبارة دلت عليه .

”سلف کے اتباع کا واجب ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔

قیاس بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔“

(ذم التاویل لابن قدامہ : ص ۳۵)

② امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ (۲۸۰-۲۰۰ھ) فرماتے ہیں:

إِنَّ عَلَى الْعَالِمِ بِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَفْحَصَ عَنْ
أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، حَتَّى يَعْقِلَهَا بِجَهْدِهِ مَا أَطَاقَ، فَإِذَا أَعْيَاهُ أَنْ
يَعْقِلَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرَأَى مِنْ قَبْلِهِ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ رَأْيِ نَفْسِهِ .

”ہم کہتے ہیں کہ علمائے کرام کے اختلاف کی بنا پر ایک عالم کو اجتہاد اور مسئلہ کی

دلیل کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، حتیٰ کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق

سمجھے۔ جب کتاب و سنت سے سمجھنے سے وہ عاجز آجائے تو اس سے پہلے سلف

کے علمائے کرام کی آراء اس کے لیے اس کی اپنی رائے سے بہتر ہیں۔“

(نقض الامام عثمان بن سعید الدارمی علی المریسی: ۶۶۵)

③ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ (۴۳۶-۹۵ھ) فرماتے ہیں:

وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين انه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتسع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى: كالثوري والأوزاعي والليث، وابن المبارك، وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً ممن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم.

”ہمیں ایسے جاہل لوگوں سے پالا پڑا ہے، جو زیادہ کام کرنے والے بعض متاخرین کو متقدمین سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی ایک شخص کو اس کے زیادہ بیان و مقال کی وجہ سے تمام سلف صحابہ و تابعین سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو کسی مخصوص شخص کو ان تمام مشہور متقدمین سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اس قول سے بھی پہلے والی بات لازم آتی ہے، کیونکہ یہ مشہور ائمہ اپنے سلف سے زیادہ اقوال کے حامل تھے، اگر ان سے بعد

والاشخص زیادہ اقوال کی وجہ سے ان سے افضل ہے تو یہ لوگ اپنے سلف مثلاً امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام لیث، امام ابن المبارک، ان کے ہم عصروں اور ان سے پہلوں، یعنی تابعین اور صحابہ کرام سے زیادہ اقوال رکھنے کی وجہ سے بالاولیٰ ان سے افضل ہوں گے، کیونکہ یہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین بعد والوں کی نسبت کم اقوال رکھتے ہیں۔ اس سے سلف صالحین کی بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے اور یہ ان کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اور ان کو جاہل اور کم علم کہنے کے مترادف ہے۔“

(فضل علم السلف علی الخلف لابن رجب: ۶۱)

نیز فرماتے ہیں:

ولیکن الإنسان علی حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله .

”انسان کو سلف صالحین کے بعد والے لوگوں کی نکالی ہوئی نئی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ سلف کے بعد بہت سے حوادث رونما ہوئے اور وہ ظاہری قسم کے لوگ ظاہر ہوئے جو سنت و حدیث کی پیروی کا دم بھرتے تھے، لیکن وہ سنت کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے، کیونکہ وہ ائمہ کرام سے انفرادیت اختیار کرتے تھے اور ان سے جدا فہم لیتے تھے یا متقدمین نے جو استنباط نہیں کیا، وہ

استنباط کرتے تھے۔“

(فضل علم السلف علی الخلف لابن رجب: ۶۹)

نیز فرماتے ہیں:

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة، ومن بعدهم، أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به .

”محدثین میں سے فقہاء اور ائمہ صحیح حدیث جہاں بھی وہ ہو، اس کا اتباع کرتے ہیں، جب وہ تمام صحابہ و تابعین یا ان میں سے کسی گروہ کے ہاں معمول بہ ہو، لیکن جس کو چھوڑنے پر صحابہ و تابعین کا اتفاق ہو، اس پر عمل کرنا (ائمہ حدیث اور فقہائے حدیث) کے ہاں جائز نہیں۔“

(فضل علم السلف علی الخلف لابن رجب: ۴۷)

①۹ ابو محمد عبداللہ بن ابی زید القیرانی (۳۱۰-۳۸۶ھ) فرماتے ہیں:

تسليم السنن وأن لا تعارض برأى ولا ترفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدى بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي

تاویلہ، وکل ما قدمنا ذکرہ هو قول اهل السنة وأئمة الناس
فی الفقہ والحديث .

”سننوں کو تسلیم کرنا عقل و قیاس کے خلاف نہیں۔ سنن کی جو تفسیر سلف صالحین
نے کی ہے، ہم وہی کریں گے اور جس پر انہوں نے عمل کیا، اسی پر ہم عمل کریں
گے اور جس کو انہوں نے چھوڑا، اس کو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ ہمیں یہی کافی
ہے کہ جس چیز سے وہ رک گئے، اس سے ہم بھی رک جائیں اور جس چیز کو
انہوں نے بیان کیا، اس میں ہم ان کی پیروی کریں اور جو انہوں نے استنباط و
اجتہاد کیا، اس میں ان کی اقتدا کریں، جس چیز میں ان کا اختلاف ہے، اس
میں ان کی جماعت سے نہ نکلیں (کوئی نیا مذہب نہ نکالیں، بلکہ اختلافی صورت
میں ان میں سے ہی کسی کا مذہب قبول کریں۔) تمام وہ چیزیں جو ہم نے ذکر
کی ہیں، وہ اہل سنت اور فقہ وحدیث کے ائمہ کا قول ہے۔“

(الجامع : ۱۱۷)

② حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ (ابن ابی زینین) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

إِعْلَمَ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ السُّنَّةَ دَلِيلُ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهَا لَا تُدْرَكُ
بِالْقِيَاسِ وَلَا تُؤَخَذُ بِالْعُقُولِ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْإِتِّبَاعِ لِلْأَيْمَةِ
وَلَمَّا مَشَى عَلَيْهِ جُمْهُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ...

”جان لیں کہ سنت قرآن کریم کی دلیل ہے۔ سنت کو قیاس اور عقل کے
ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ نوائمہ کرام اور جمہور امت کے طریقے کے
اتباع کا نام ہے۔“

(کتاب اصول السنة لابن ابی زمنین: ۱)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَكُلُّ قَوْلٍ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ
أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً .

”ہر وہ قول جس میں بعد والے متقدمین سے منفرد ہو، اس سے پہلے وہ قول کسی نے نہ کہا ہو، وہ یقیناً غلط ہوگا۔“

(مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ: ۲۱/۲۹۱)

ہم الحمد ریٹ تو یہ کہتے ہیں:

ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه
السلف فالكلام فيه بدعة .

”جس مسئلہ میں سلف نے کلام کی ہے، اس بارے میں خاموش رہنا گناہ ہے
اور جس مسئلہ میں سلف خاموش رہے ہیں، اس بارے میں کلام کرنا بدعت
ہے۔“

نیز کہتے ہیں:

كل خير في اتباع من سلف و كل شر في ابتداء من خلف.
”ہر خیر و بھلائی سلف کے اتباع میں ہے اور ہر برائی بعد والوں کی اختراع میں
ہے۔“

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَالْمُتَأَخِّرُ لَا يَبْلُغُ مِنَ الرَّسُوخِ فِي عِلْمٍ مَا يَبْلُغُهُ الْمُتَقَدِّمُ،

وَحَسْبُكَ مِنْ ذَلِكَ أَهْلُ كُلِّ عِلْمٍ عَمَلِيٌّ أَوْ نَظْرِيٌّ؛ فَأَعْمَالُ
 الْمُتَقَدِّمِينَ فِي إِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ عَلَى خِلَافِ أَعْمَالِ
 الْمُتَأَخِّرِينَ، وَعُلُومُهُمْ فِي التَّحْقِيقِ أَقْعَدُ، فَتَحَقَّقُ الصَّحَابَةُ
 بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ لَيْسَ كَتَحَقَّقِ التَّابِعِينَ، وَالتَّابِعُونَ لَيْسُوا
 كَتَابِعِيهِمْ، وَهَكَذَا إِلَى الْآنِ، وَمَنْ طَالَعَ سِيرَهُمْ، وَأَقْوَالَهُمْ،
 وَحِكَايَاتِهِمْ؛ أَبْصَرَ الْعَجَبَ فِي هَذَا الْمَعْنَى .

”بعد والا شخص علمی رسوخ میں پہلے والے شخص تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔
 اس سلسلے میں ہر عملی و نظریاتی علم کا یہی حال ہے۔ متقدمین کے دنیا و دین کے
 اصلاح کے حوالے سے جو کام ہیں، وہ متاخرین کے کاموں سے بہت بڑھ کر
 ہیں۔ ان کے علوم، تحقیق میں گہرے تھے۔ صحابہ کرام کا شرعی علوم میں رسوخ
 تابعین کے رسوخ جیسا نہیں تھا (بلکہ اس سے بڑھ کر تھا)، اسی طرح تابعین،
 تبع تابعین کی طرح نہیں تھے اور آج تک یہی صورت حال ہے۔ جو شخص
 متقدمین کے احوال، اقوال اور حکایات کا مطالعہ کرے گا، اس سلسلے میں عجیب
 باتیں دیکھے گا۔“

(الموافقات للشاطبي: ۱۴۹/۱)

غیر اللہ کی قسم!

امام قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيَةِ .

”تم اپنے آباؤ اجداد اور باطل معبودوں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: الجزء الملحق: ۸۹، وسندہ صحیح)

فہم سلف.... کچھ اشکالات اور ان کے جوابات

آج جب کہ ہر فرقہ اپنے مسلک و مذہب کو قرآن و سنت کے دلائل سے مزین کرنے کی تک و دو میں سرگرم ہے، ایک عام آدمی کے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنا خاصہ مشکل ہوا جا رہا ہے۔ قادیانی حضرات تک سب لوگ مختلف چینلز اور انٹرنیٹ پر بیٹھے لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پر گمراہ کرنے کی مذموم سعی کر رہے ہیں۔

آخر وہ کون سا طریقہ ہو جس سے ایک متلاشی حق کو یہ پتا چلے کہ فلاں آدمی کا قرآن و سنت سے استدلال صحیح ہے اور فلاں آدمی کا غلط؟ اسلام جو کہ ایک کامل، عالمگیر و ہمہ گیر اور آفاقی دین ہے، اس نے کوئی طریقہ تو بتلایا ہی ہوگا جو قرآن کریم کی ایک ہی آیت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث سے دو بالکل متضاد عقائد و اعمال ثابت کرنے والے دو اشخاص میں سے کسی ایک کے حق اور دوسرے کے باطل ہونے کا یقینی پتا دے سکے۔

جی ہاں! بالکل اسلام نے ایسا طریقہ ضرور بتایا ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس سے مسلسل دور ہو رہے ہیں اور یقیناً روز بروز بڑھتے ”اسلامی فرقوں“ کے پیچھے یہی دوری کا فرما ہے۔ اگر حق کو پرکھنے کے لیے اس کسوٹی کو استعمال کیا جاتا تو بالیقین ایسی صورت حال

سے مسلمانوں کو پالانہ پڑتا۔ یہ طریقہ خود قرآن وحدیث نے بیان کیا ہے۔

کیا آپ بھی حق وباطل میں تمیز کرنے کے لیے وہ طریقہ جاننا چاہیں گے؟ اگر آپ تیار ہیں تو لیجیے وہ طریقہ سلف صالحین کا فہم ہے۔ اگر ہم تمام اختلاف دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن وسنت کا وہی مفہوم لینا شروع کر دیں جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین لیتے تھے۔ ان کے بارے میں خیر وبھلائی کی گواہی رسول اکرم ﷺ نے دی ہے۔ یقیناً یہ لوگ اہل حق تھے، لہذا اگر ہم قرآن وسنت کو ان کی طرح سمجھنے لگیں گے تو باہمی اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے اور صحیح اسلام ہمیں مل جائے گا، یوں ہم بھی صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے۔

فہم سلف کی حجیت پر آپ کے اسی ماہنامہ السنۃ میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اس بارے میں ائمہ دین اور علمائے کرام کے سنہرے اقوال پیش کیے جا چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ شائقین خصوصی طور پر شمارہ نمبر ۲۳ سے ۲۵ تک ملاحظہ فرمائیں۔ ان مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد قارئین کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جس میں محدثین کرام اور ائمہ دین میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ وہ سب فہم سلف کو حجت سمجھتے تھے۔

لیکن موجودہ دور میں کچھ لوگ اس بارے میں شکوک وشبہات کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہم فقط اصلاح کی خاطر ان لوگوں کے اشکالات کے ازالہ کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے!

تمام متلاشیان حق سے اپیل ہے کہ اللہ کے لیے وہ ہر قسم کے نظریاتی تعصب سے بالاتر ہو کر اس تحریر کو پڑھیں، ان شاء اللہ فائدہ ہوگا۔

اشکال نمبر ①:

ہمیں صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ .
(الأعراف : ۳)

”تم اس چیز کی پیروی کرو، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس کے سوا اولیاء کی پیروی نہ کرو۔“
لہذا صرف قرآن و حدیث حجت ہے، صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال ہمارے لیے حجت نہیں، لہذا فہم سلف حجت نہیں۔“

جواب:

فہم سلف کی حجیت کے خلاف یہ سب سے بڑا اشکال ہے، لیکن یہ اشکال دراصل غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا پھر خلط مبحث کی کوشش، کیونکہ بحث یہ نہیں کہ صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال ہمارے لیے حجت ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کے لیے پہلے اس کا فہم ضروری ہے۔ عمل تو تب ہی ہوگا، جب اس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے گا۔

جب یہ بات تسلیم ہے کہ قرآن و سنت کو پہلے صحیح طور پر سمجھا جائے گا، پھر عمل کیا جائے گا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلف، یعنی صحابہ و تابعین نے قرآن و سنت کو بہتر سمجھا ہے یا بعد والوں نے؟ اس کا فیصلہ کوئی مسلمان صرف یہی کر سکتا ہے کہ صحابہ و تابعین نے بعد والوں کے مقابلہ میں قرآن و سنت کو بہتر سمجھا ہے۔ ائمہ دین کا اتفاق فیصلہ یہی ہے۔

عمل کے لیے قرآن و سنت کا کوئی مفہوم تو بہر حال متعین کرنا ہی پڑے گا۔ اگر سلف کا فہم حجت نہیں تو کیا بعض لوگوں کا اپنا فہم حجت ہے؟ یا اگر وہ کسی بعد والے شخص سے فہم لے رہے ہیں تو کیا سلف کو چھوڑ کر ان بعد والوں کا فہم ان کے لیے حجت ہے؟

رہی یہ بات کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کا حکم ہے، صحابہ و تابعین کے فہم پر عمل کا نہیں تو عرض ہے کہ قرآن و سنت نے ہی ہمیں یہ راہ دکھائی ہے اور اہل حدیث کی دعوت جو کہ ”سلفی دعوت“ کے نام سے معروف ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو سلف صالحین نے معین کر دیا ہے۔ سلف کے مقابلے میں بعد والوں کا فہم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں ہم محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ کے کچھ دروس میں سے انتخاب پیش کریں گے، جس سے یہ اشکال خصوصاً اور دیگر بہت سے اشکالات عموماً دور ہو جائیں گے:

علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ضروری ہے کہ ہم دین کا صحیح مفہوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقہ سے لیں۔ سابقہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عراباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں فرمایا ہے، میرے خیال میں وہ آپ کے علم میں ہوگی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ...

”میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے

مضبوطی سے تھا منا اور بدعات سے بچنا۔۔۔“

(مسند الامام احمد: ۱۲۶/۴، ۱۲۷، سنن ابی داؤد: ۴۶۰۷، سنن الترمذی: ۲۶۷۶، وقال:

حسن صحیح، سنن ابن ماجہ: ۴۲، وصححه ابن حبان: ۵)

ہم دیکھتے ہیں کہ اس اور اس حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے صرف اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ ﷺ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی لازم پکڑنے کا حکم فرما رہے ہیں اور وہ دوسری چیز جماعت، یعنی رسول کریم کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ یہ چیز آپ ﷺ کی سنت سے ایک زائد چیز ہے، اگرچہ صرف کہنے میں ہی ہے (حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں)۔ رسول کریم ﷺ کی سنت کے ساتھ اس دوسری چیز کا ذکر قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتے ہیں:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
(النساء: ۱۱۵)

”اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔“

بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے (جہنم میں جانے کا سبب) رسول اکرم ﷺ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ مومنوں کی راہ پر نہ چلنا بھی بیان کیا ہے۔ یہ بات (مومنوں کی راہ) یہاں کیوں لائی گئی؟ یہ آیت اس طرح کیوں نہ تھی کہ جو ہدایت واضح ہو

جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے تو جدھر وہ چلتا ہے، ہم چلنے دیں گے۔۔۔؟

مؤمنوں کی راہ کی مخالفت ساتھ ذکر کیوں کی گئی؟ دراصل اس میں ایک بہت ہی بڑی نصیحت ہے۔ وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کا ہر فرقہ اور روئے زمین پر بسنے والا ہر گروہ، جن کی تعداد کم و پیش تہتر ہے، بلکہ یہ گروہ (مختلف پہلوؤں سے) بہت ہی زیادہ ہیں۔ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر کاربند ہیں، حتیٰ کہ ان جدید فرقوں میں سے سب سے آخری گروہ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ خاتم النبیین نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک اب بھی بہت سے انبیاء باقی ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر کاربند ہیں۔ اسی سے آپ باقی تمام قدیم و جدید فرقوں کا اندازہ کر لیں۔

اب ان تمام فرقوں کے درمیان فیصلہ کن چیز کون سی ہے، حالانکہ سب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اس بات کا جواب اس آیت کریمہ اور سابقہ دونوں حدیثوں میں موجود ہے۔ آیت کریمہ فرماتی ہے کہ جو بھی گروہ اور فرقہ ان پہلے مؤمنوں کی راہ کو چھوڑے گا، جو کہ ہدایت اور بصیرت پر تھے، وہ گمراہ ہے، اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ وہ کتاب و سنت پر ہے۔ جب تک وہ مسلمانوں کے طریقے اور مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت کرتا رہے گا، یہ بات اس کے گمراہ فرقوں میں شامل ہونے کی دلیل ہوگی۔ چنانچہ ہر وہ عقیدہ جو ایسے گروہ سے ملے، جو اپنے عقیدے کو اجماع امت یا صحابہ کرام یا سلف صالحین کا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا تو وہ عقیدہ دلیل ہے کہ اس کا حامل گروہ ان بہتر فرقوں میں ایک ہے، جو کہ جہنمی ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین صرف وہ نہیں، جو ہماری پوری دنیا کے اہل حدیث بھائیوں کے ہاں مشہور ہے۔ وہ بھائی خواہ اہل الحدیث

کے نام سے معروف ہوں یا انصار السنہ کے نام سے یا سلفیوں کے نام سے یا اور کسی نام سے۔ یہ تمام نام ایک ہی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو معاملہ اس طرح نہیں، جیسے ہمارے ان بھائیوں میں عام طور پر معروف ہے کہ ہماری دعوت صرف کتاب و سنت پر اعتماد کرنے میں منحصر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ضروری ہے، جس کا ذکر سابقہ دو احادیث نبویہ اور آخر میں قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں موجود ہے۔ کتاب و سنت کے ساتھ یہ تیسری اور آخر چیز سلف صالحین کا منہج و عمل ہے۔

اگر کتاب و سنت پر اعتماد کرنے کا دعویٰ کرنے والا کوئی گروہ اس تیسری چیز کو مضبوطی سے نہ پکڑے تو یہ اس کی گمراہی کی دلیل ہے، چاہے وہ کتاب و سنت پر عمل کا کتنا ہی دعویٰ کرے!

حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بڑا برموقع ہے:

العلم قال الله، قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه
 ”علم وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور صحابہ کرام کا فرمان ہو۔ ملامہ
 سازی علم نہیں۔“

تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یعنی کتاب و سنت کو ہی علم صحیح قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہماری ذکر کردہ (قرآن و سنت کی) نصوص کے پیش نظر اس پر قول صحابہ کا اضافہ بھی کیا ہے اور یہ ضروری چیز ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ اسی تیسری چیز کو چھوڑنا ہی ان قدیم و جدید فرقوں کی گمراہی کا سبب ہے، جو آئے روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔

ہر روز ہم کسی ایسے نئے گروہ کی باتیں سنتے ہیں، جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ

کرتا ہے اور بالفعل جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی تعصب ان لوگوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کتاب و سنت کی نصوص کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے فہم کے پابند نہیں رہے تو دائرہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے، حالانکہ وہ کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں۔“

(دروس للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى : ٤٦/٨ ملخصاً، من المكتبة الشاملة)

نیفرماتے ہیں:

أن سبب ضلال الفرق كلها قديماً وحديثاً هو عدم التمسك
بهذه الدعامة الثالثة: أن نفهم الكتاب والسنة على منهج
السلف الصالح .

المعتزلة المرجئة القدريّة الأشعرية الماتريديّة؛ وما في
هذه الطوائف كلها من انحرافات، سببها أنهم لم يتمسكوا
بما كان عليه السلف الصالح؛ لذلك قال العلماء
المحققون:

وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداءع من
خلف .

فهذا ليس شعراً، بل هذا الكلام مأخوذ من الكتاب والسنة:
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء: ١١٥) لماذا قال: ويتبع غير سبيل

المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) فلم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ حتى لا يركب أحد رأسه، ولا يقول: أنا فهمت القرآن هكذا، وفهمت السنة هكذا، فيقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين، وقد أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

”قدیم و جدید تمام گمراه فرقوں کی گمراہی کا سبب صرف اس تیسرے اصول کو چھوڑنا ہے۔ یہ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کے منہج کے مطابق لیں۔“

معزز لہ، مرجعہ، قدریہ، اشاعرہ، ماترید یہ اور ان فرقوں میں جتنی گمراہیاں ہیں، ان کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سلف صالحین کے طریقے کا التزام نہیں کیا۔ اسی لیے محققین علمائے کرام کا کہنا ہے:

وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف.

”ہر بھلائی سلف صالحین کے اتباع میں اور ہر گمراہی بعد والے لوگوں کی اختراع میں ہے۔“

یہ محض ایک شعر نہیں، بلکہ کتاب و سنت سے ماخوذ کلام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء: ۱۱۵)

”اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مؤمنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے۔۔۔“

اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی راہ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے گا، ہم اسے۔۔۔ سبیل المؤمنین (مؤمنوں کے راستے) کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہر کوئی اپنی عقل پر سوار نہ ہو جائے اور یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن کریم کو اس طرح سمجھا ہے اور میں نے حدیث کو اس طرح سمجھا ہے۔ ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ تمہارے لیے کتاب و سنت کو پہلے سلف صالحین مؤمنین (صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین) کے طریقے کے مطابق سمجھنا واجب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تائید میں بہت سی احادیث نبویہ بھی موجود ہیں۔۔۔“

(دروس للشيخ محمد ناصر الدين الالباني: ۳/۱۳، من المكتبة الشاملة)

نیز سلفی دعوت کے اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

والدعامة الثالثة: وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض؛ ما كان منها من الإسلام المقبول، وما كان منها ليس من الإسلام إلا

اسماً، فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة ألا وهي :
 أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف
 الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أى: القرون
 الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة
 المعروفة، وهذا مما تكلمنا عليه بمناسبات شتى، وأتينا
 بالأدلة الكافية التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم
 الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة
 فسيأتى بإسلام جديد، وأكبر دليل على ذلك الفرق
 الإسلامية التي تزداد في كل يوم؛ والسبب في ذلك هو عدم
 التزامهم هذا المنهج الذي هو الكتاب والسنة وفهم
 السلف الصالح .

”اور تیسرا اصول جس سے سلفی دعوت آج روئے زمین پر موجود تمام اسلامی یا
 نام نہاد اسلامی دعوتوں سے ممتاز ہے، وہ (کتاب وسنت کے ساتھ) تیسرا
 اصول یہ ہے کہ کتاب وسنت کو سلف صالحین، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین
 کے طریقے کے مطابق سمجھنا واجب ہے۔ یہ وہ تین بہترین زمانے ہیں، جن کی
 بھلائی کی گواہی بہت سی مشہور و معروف احادیث نبویہ ﷺ میں دی گئی
 ہے۔ ہم اس موضوع پر مختلف مناسبتوں سے بات کر چکے ہیں اور ہم ایسے تسلی
 بخش دلائل دے چکے ہیں، جن سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اس

تیسرے اصول کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ ایک نیا اسلام متعارف کرائے گا۔ اس پر بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ روز بروز اسلامی فرقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کتاب و سنت کے فہم صالحین کے منہج کو لازم نہ پکڑنا ہے۔“

(دروس الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی: ۳/۱۳، من المکتبہ الشاملۃ)

نیز سلفی لوگوں (اہل حدیث) کے بارے میں لکھتے ہیں:

أنهم يدعون إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا يكتفون فقط بدعوة المسلمين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل يزيدون على ذلك إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح.

”وہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو صرف کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس پر یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق سمجھا جائے۔“

(دروس الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی: ۱۵/۳۸)

اب سلفی لوگوں اور سلف صالحین سے کیا مراد ہے؟ شیخ موصوف کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

الدعوة السلفية: نسبة إلى السلف، وفي اللغة: هم القوم المتقدمون، ويراد بهم في الاصطلاح: أنهم القرون الثلاثة

الخيرة التي جاء الثناء عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويكون فيهم الكذب) فهو لاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لهذه القرون الثلاثة: أنهم خير القرون، ولا شك أن هديهم وطريقتهم وسنتهم هي خير الهدى وخير السنن وخير الطرائق، ويقابل السلف الخلف، وهم: الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة، ونحن نعلم أنه قد اختلفت طريقة السلف عن الخلف في كثير من الأمور، فقد ظهرت بعد القرن الثالث أمور لم تكن...

”سلفی دعوت، سلف کی طرف منسوب ہے، لغوی اعتبار سے سلف سے مراد پہلے لوگ ہیں اور اصطلاح میں وہ تین بہترین زمانے ہیں، جن کی تعریف و توصیف اس فرمان نبوی میں موجود ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے متصل بعد ہوں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے متصل بعد ہوں گے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جو گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ وہ خیانت کریں گے اور ان کو امین نہیں سمجھا جائے گا۔ ان میں جھوٹ رواج پا جائے گا۔ تو رسول اکرم ﷺ کی گواہی کے

مطابق یہ تین زمانے سب زمانوں سے بہترین ہیں۔ بلاشبہ ان کا طریقہ، ان کا راستہ اور ان کا منہج ہی سب طریقوں، راستوں اور مناہج سے بہترین ہے۔ سلف کے مقابلے میں خلف کا لفظ ہے اور یہ لوگ ہیں جو ان تین زمانوں کے بعد آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے امور میں سلف کا طریقہ خلف سے مختلف ہے، کیونکہ تیسری صدی کے بعد بہت سے ایسے امور ظاہر ہو گئے تھے، جو پہلے نہ تھے۔۔۔“

(دروس الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی: ۲/۳۸)

قرآن و سنت کے دلائل سے مزین و مدلل محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دروس سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کا وہی فہم معتبر ہے، جو صحابہ و تابعین اور تبع تابعین نے لیا ہے۔ اگر کوئی بعد والا شخص قرآن کریم کی کسی آیت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ایسا مفہوم لیتا ہے، جو سلف صالحین کے خلاف ہو تو اس پر عمل کرنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ یہی سبیل المؤمنین ہے جس کے التزام کا حکم قرآن و حدیث نے کتاب و سنت کے التزام کے ساتھ ہی دیا ہے۔ یہی ائمہ دین اور محدثین کا طریقہ ہے اور یہی اہل الحدیث کا منہج ہے۔

یہاں پر شیخ الحدیث مولانا مسعود عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان بہت ہی قابل ذکر ہے، جس سے منصف آدمی کا مذکورہ اشکال زائل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے درس صحیح بخاری دیتے ہوئے فرمایا:

”اہل حدیث دین کے اندر صرف وحی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور قرآن مجید اور سنت صحیحہ، اسی کو اپنا مدار بناتے ہیں۔ اسی کے اوپر اعتماد کر کے اسی سے دینی راہنمائی لیتے ہیں۔“

ہاں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن و سنت کو... سمجھنے کے لیے، اس سے راہنمائی لینے کے لیے ان کا طریقہ اور ان کا راستہ وہ ہے، جو صحابہ و تابعین کا راستہ تھا۔ قرآن و سنت کو، اس دور کے اندر، سمجھتے ہیں کہ نازل ہوا تھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کی رفاقت و مصاحبت کے لیے پوری انسانیت کے گروہ سے چن لیا تھا اور انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا اور قرآن و سنت پر عمل کیا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی معیار عمل ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ نے کیا تھا اور صحابہ سے سیکھ کر تابعین نے کیا تھا۔ اور یہی اہتمام فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن مجید کی آیات بھی ذکر کرتے ہیں، احادیث نبویہ بھی ذکر کرتے ہیں، رسول اکرم ﷺ کی سنن بھی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سمجھا تھا۔ یہ منہج ہے الحمد للہ اہلحدیث کا، جو اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے لوگوں کے لیے بالکل واضح طور پر پیش کر دیا ہے۔“

(درس صحیح بخاری بجامعة محمد بن اسمعیل البخاری اہلحدیث، کنڈیاں اوتار،

قصور، بتاریخ ۳۰ یولیو ۲۰۱۰ء)

مولانا عبداللہ بہا پوری رحمہ اللہ اپنی ہر بات پر قرآن و حدیث سے دلائل دینے والے ایک گمراہ فرقہ ”جماعت المسلمین“ کے بانی مسعود بی۔ ایس۔ سی کے بارے میں فرماتے ہیں:

”شیطان شکار کرتا ہی اس وقت ہے، جب آدمی سلف کی لائن سے نکل کر نئی راہ

نکالتا ہے۔“

(رسائل بہالپوری: ۶۶۶)

معلوم ہوا کہ یہ اشکال بالکل بے بنیاد ہے۔ دین میں دلیل قرآن و سنت ہی ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے فہم سلف کا التزام ضروری ہے، کیونکہ یہی سبیل المؤمنین ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ قرآن کریم یا حدیث نبوی کے کسی لفظ کا صحیح معنی سمجھنے کے لیے آپ لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر فہم قرآن و سنت میں ائمہ لغت کی بات کو آپ مان لیتے ہیں تو صحابہ و تابعین کا فہم ان ائمہ لغت کی بات سے بھی کم قیمت ہے؟

اشکال نمبر ۲:

آپ جب سلف صالحین، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کو معتبر سمجھتے ہیں اور بعد والوں کے فہم کو کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے تو پھر بہت سے مسائل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں اور ان کی عبارتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟“

جواب:-

یہ بھی سمجھنے کی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بعد والے ائمہ دین کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سلف کے مقابلے میں بعد والے ائمہ کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا ہمارا قول مقید ہے، عام نہیں۔ اسے عموم پر محمول کرنا زیادتی ہے۔ مثلاً بالفرض کسی آیت یا کسی حدیث کا ایک مفہوم صحابی رسول بیان کریں اور دوسرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سلفی لوگ کہیں گے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابن

تیمیہ رضی اللہ عنہا کا فہم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا قول سلف کے قول کے مخالف نہ ہو تو ہم اہل الحدیث اسے اپنے سر ماتھے پر رکھیں گے۔ کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جاسکتی، جس میں ہم نے سلف کے مقابلے میں ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کے فہم کو ترجیح دی ہو۔

پھر یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ حدیث نبوی کے مطابق سب سے بہتر زمانہ صحابہ کرام کا ہے، لہذا صحابہ کرام کے فہم کی موجودگی میں اس کے خلاف فہم تابعین معتبر نہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ بہتر ہے، لہذا فہم تابعین کے مقابلے میں فہم تبع تابعین معتبر نہیں۔ اسی طرح تابعین کے بعد سب سے بہتر زمانہ تبع تابعین کا ہے، لہذا تبع تابعین کے مقابلے میں بعد والوں کا فہم معتبر نہیں۔ ہاں! بعد والوں کا فہم پہلے لوگوں کے فہم کے مطابق ہو تو الحمد للہ!

اہل الحدیث کے اسلاف کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ صحابہ کرام کے فہم کے مقابلے میں تابعین کے فہم کو معتبر نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ نکاح شغار کے مفہوم کے بارے میں نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریفات ذکر کرنے کے بعد مولانا عبداللہ محدث روپڑی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اب ان دونوں تعریفوں میں مقابلہ کیا جائے تو نافع تابعی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں اور صحابی کا قول تابعی سے مقدم ہے۔“

(الاعتصام: ۱۵/۶۲)

قارئین کرام اللہ کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہی فہم سلف کا مسئلہ ہے، جو محدث روپڑی رضی اللہ عنہ نے سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح تابعین کے مقابلے میں تبع تابعین اور تبع تابعین

کے مقابلے میں بعد والوں کا فہم معتبر نہیں۔

اب تو یقیناً یہ اشکال ختم ہو گیا ہوگا کہ ہم کبھی بعد والوں کا فہم کیوں پیش کرتے ہیں؟

اشکال نمبر ③:

سلف صالحین بھی آخر انسان تھے۔ ان سے قرآن و سنت کے سمجھنے میں غلطی کا امکان موجود تھا۔

جواب:

یہ بات بالکل درست ہے کہ سلف صالحین بھی انسان تھے، یقیناً ان کو بھی غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن سب کے سب سلف کبھی کسی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین سب کے سب قرآن و سنت کی کسی نص کو سمجھ نہ پائے تھے تو اس کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مزید تفصیل اگلے اشکال کے جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔

پھر کیا یہ بات کہنے والے ائمہ دین یا اپنے آپ کو غلطی سے مبرا سمجھتا ہے؟ اگر سلف سے فہم میں غلطی ہو سکتی تھی تو بعد والوں سے بالاولیٰ ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین نے اس دین کو قریب سے دیکھا ہے۔ لہذا جس سے غلطی کا امکان زیادہ ہے، اس کے فہم کے مقابلے میں ان لوگوں کا فہم معتبر ہوگا، جن سے غلطی کا فہم کم تھا۔

اشکال نمبر ④:

کئی صحابہ کرام کے کئی تفردات مشہور ہیں۔ اگر فہم سلف حجت ہے تو پھر ان تفردات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟“

جواب:

ہمارے بعض بھائی فہم سلف کا انکار کرنے کے لیے اکثر صحابہ کرام کے ایسے تفردات پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان صحابہ کرام تک اس بارے میں کوئی حدیث پہنچی ہی نہیں ہوتی اور وہ اپنے اجتہاد پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے عرض ہے کہ وہ اپنے اعتراض کو قابل التفات بنانے کے پہلے یہ ثابت کیا کریں کہ ایسے تفرد والے صحابی تک وہ حدیث پہنچی بھی ہے۔

یہ لوگ کسی ایسے مسئلہ کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں صحابہ کرام کے رائے اور ان کا اجتہاد مختلف ہو گیا تھا، کچھ صحابہ کرام نے کسی نص کا ایک مطلب سمجھا اور کسی صحابی نے کچھ اور سمجھ لیا، لیکن ایسے مسائل پیش کرنے سے ہمارے ان بھائیوں کا مدعا ذرا برابر بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ فہم سلف کسی ایک صحابی یا تابعی یا تابعی کے فہم کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد مجموعی فہم ہوتا ہے، مثلاً اگر صحابہ کرام قرآن و سنت کی کسی نص کے فہم میں متفق الخیال ہوں اور ان کی تین مختلف آرا ہوں تو پھر بھی صحابہ کرام کی آراء کے مجموعہ میں سے کوئی ایسی ایک رائے اور کوئی ایسا ایک فہم، جسے آپ قرآن و سنت کے زیادہ قریب سمجھیں، اسے اپنائیں، نہ کہ سب کے فہم کو چھوڑ کر ایک نیا فہم نکالیں، یہ بدعت ہوگی۔ دونوں صورتوں میں فہم صحابہ کرام کا ہی معتبر ٹھہرا۔

اگر کسی صحابی کو غلط فہمی ہوئی ہے تو درست بات کس کو سمجھ آئی ہے؟ کیا کسی اور صحابی کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب صحابہ کرام دین کے سمجھنے میں غلطی پر رہے ہوں، کسی ایک کو بھی سمجھ نہ آئی ہو اور بعد والے کسی شخص کو صحیح بات سمجھ آئی ہو۔ ایسا کہنا تو عقیدے کی سخت خرابی اور بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ بشہادت نبوت وہ بہترین زمانہ

ہیں۔

کیا بہترین زمانہ وہ ہوتا ہے، جس میں کسی ایک کو بھی دین کا صحیح فہم حاصل نہ ہو؟ یہی بات صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی رسول اللہ ﷺ کی گواہی موجود ہے۔ ضروری طور پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر سلف میں سے کسی کو فہم میں غلطی لگی ہے تو اسی دور میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، جن کا فہم اس حوالے سے بالکل درست تھا۔ یعنی حق فہم سلف میں بہر حال موجود ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اسے تلاش کریں، نہ کہ اس کا انکار کر کے کوئی نیا طریقہ نکالیں۔

اشکال نمبر ⑤:

مانا کہ اختلافی صورت میں سب کا نہیں تو بعض صحابہ کرام یا بعض سلف کا فہم معتبر ہو جائے گا، پھر بھی فہم سلف معتبر رہا، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حدیث نبوی سن کر صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی صحیح سمجھ نہیں آئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مثلاً صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے سب سے پہلے وہ فوت ہوگی، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے ہاتھوں کی باہم پیمائش شروع کر دی، حالانکہ سب سے پہلے فوت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہوئیں، جن کے ہاتھ چھوٹے تھے، پھر ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ فرمان نبوی میں ہاتھوں کی لمبائی سے مراد سخاوت تھی۔۔۔

جواب:

اس واقعہ میں فہم سلف کا انکار کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس سے ایسے دلائل

پیش کرنے والے بھائیوں کی اپنی نا سمجھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارا ان سے سوال ہے کہ اگر ازواجِ مطہرات کو صحیح سمجھ نہیں آئی تھی تو پھر کس کو آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے اور تعصب کو دور کر کے اس حدیث کا مکمل مطالعہ کر لیا جائے تو خود اسی حدیث میں ازواجِ مطہرات کا اپنا بیان موجود ہے کہ ان کو بعد میں صحیح پھر بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا۔

اعتراض اس وقت بنتا جب یہ ثابت کیا جاتا کہ ازواجِ مطہرات اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو صحیح سمجھ نہ آئی تھی، پھر بعد کے کسی دور میں یہ عقدہ حل ہوا تھا، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں اور ایسی کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جاسکتی۔

اشکال نمبر ۶:

فہم سلف کا معتبر ہونا تسلیم ہے، مگر یہ قاعدہ کلی نہیں، بلکہ اکثری قاعدہ ہے۔ بسا اوقات اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی بعد والوں کو سلف سے زیادہ فہم حاصل ہو سکتا ہے۔“

جواب:

نبی اکرم ﷺ کے فرمان گرامی کے مطابق سلف صالحین علم و عمل اور فہم و سمجھ ہر اعتبار سے بعد والوں سے بہتر تھے۔

اس سلسلے میں عالم ربانی، شیخ الاسلام ثانی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا، خوب بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بہتر ہونے کے بارے میں جو حدیث نبوی ہے، وہ مطلق ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ بعد والوں سے بہتر تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی صحابی نے غلط فتویٰ دیا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس غلطی پر تنبیہ نہیں کی، پھر بعد والے کسی زمانے میں کسی شخص نے اس غلطی کی طرف توجہ دلائی۔۔۔ تو ایسا شخص اس

حدیث پر ایمان نہیں لاتا، کیونکہ اس کے نزدیک اس اعتبار سے بعد والا زمانہ بہتر ہوا، جس میں غلطی پکڑی گئی، حالانکہ نبی اکرم ﷺ ہر اعتبار سے پہلے تین زمانوں کو بہتر قرار دے رہے ہیں۔۔۔“

(اعلام الموقعین لابن القيم: ۱۳۶/۴)

بدعات کے رد کے لیے ائمہ دین یہی دلیل دیتے رہے ہیں۔

جو بھائی اس قاعدہ کو کلی نہیں سمجھتے، ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ جب آپ کسی بدعت کے رد میں دلائل دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا یہ معنی ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے سمجھتے۔۔۔ اگر عین اسی وقت آپ کو کوئی گمراہ یہ کہہ دے کہ یہ قاعدہ کلی نہیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

ہم یہاں اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں:

عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بغیر بالوں کے چمڑے کے دو جوتے لائے، ان کے دو تسمے تھے، اس کے بعد مجھے ثابت بنانی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بتایا کہ یہ نبی کریم ﷺ کے جوتے تھے۔“

(صحیح بخاری: ۳۱۰۷)

ایک دفعہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے ایک سبز جبہ نکالا اور فرمایا: ”یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، آپ فوت ہوئیں تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا، نبی کریم ﷺ اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم اسے بیماروں کے لیے شفا کی امید سے پانی میں ڈالتے ہیں۔“

(صحیح مسلم: ۲۰۶۹)

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جسے وہ تبرک نبوی سمجھتے

تھے۔

(صحیح بخاری: ۵۶۳۷)

عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، جنہیں ہم نے سیدنا انس یا ان کے گھر والوں سے لیا تھا، کہتے ہیں، اگر میرے پاس آپ کا ایک بال ہو تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیارا ہے۔“

(صحیح بخاری: ۱۷۰)

یہ چاروں احادیث حصول تبرک کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور ان احادیث سے کچھ بدعتی حضرات اپنے بزرگوں سے تبرک حاصل کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ تبرک صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس پر پردہ لیا گیا ہے؟ صرف فہم صحابہ!

جیسا کہ حافظ شاطبی فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ (تبرک) مقرر نہ کیا، کیونکہ آپ کے بعد امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے بعد خلیفہ بھی تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا، نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ایسا کیا، وہ سیدنا ابو بکر کے بعد امت میں سب سے افضل تھے، پھر اسی طرح سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کرام تھے، کسی سے بھی باسند صحیح ثابت نہیں کہ کسی نے ان کے بارے میں اس طرح سے کوئی تبرک والا سلسلہ جاری کیا ہو۔۔۔“

(الاعتصام: ۸/۲)

اسی طرح مولانا عمر فاروق سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تبرک کے سلسلہ میں بدعتی لوگوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”فہم دین صحابہ کا معتبر ہے۔۔۔“

(سنن ابو داؤد: ۵۲۴/۲، طبع دار السلام)

اب اگر کوئی بدعتی یہ کہہ دے کہ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی حدیث کو صحابہ کرام کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے خاص قرار دیا جائے تو یہ اس کی ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں۔

معلوم ہوا کہ یقیناً یہ قاعدہ کلی ہے کہ ہمارے اسلاف یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے قرآن و سنت کو ہماری نسبت بہت بہتر انداز میں سمجھا ہے۔ اس قاعدے کے کلی ہونے پر ائمہ دین کا اتفاق ہے، کسی ثقہ امام و محدث نے اس کے کلی ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ وہ بدعتی لوگوں کو پکار پکار کر اسی کلی قاعدہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اسی کلی قاعدہ کے ذریعے گمراہوں کا ناطقہ بند کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ائمہ اہل سنت کے بہت سے اقوال ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

اگر کسی بھائی کے پاس اس کے خلاف ائمہ دین میں سے کسی کا کوئی قول ہو تو وہ پیش کرے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کیا سب ائمہ دین ایک غلط بات پر ڈٹے رہے ہیں؟!!!

اشکال نمبر ④:

”جب ائمہ دین کا یہ اتفاقی عقیدہ تھا کہ ہر معاملے میں فہم سلف ہی معتبر ہوتا ہے تو کئی مرتبہ انہی ائمہ دین کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں ان کا فہم سلف کے فہم کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔۔۔ ائمہ دین فہم سلف کو حجت ماننے کے بعد پھر خود فہم سلف کے خلاف کیوں کہہ دیتے تھے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ اس کو قاعدہ کلی نہیں سمجھتے تھے۔۔۔“

جواب:

ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ائمہ دین فہم سلف کے حجت ہونے کی کلیت کا انکار کرتے تھے، بلکہ جہاں کہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو فہم سلف کے خلاف تھی تو وہاں بھی ان کا اعتماد فہم سلف پر ہی تھا، لیکن سلف سے مروی جس روایت پر انہوں نے اعتماد کیا تھا، ہماری تحقیق میں وہ ثابت نہ ہو سکی، لہذا ہمارے نزدیک ان کی بات سلف کے فہم کے خلاف ہوگئی، اگرچہ انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق فہم سلف پر ہی اعتماد کیا تھا۔

اب ائمہ دین تو اپنی تحقیق کے مطابق فہم سلف پر ہی عمل کر رہے تھے، وہ عند اللہ معذور و ماجور ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان ائمہ کے پاس سلف کی جو روایت تھی، ثابت نہیں ہے، پھر بھی ائمہ دین کے ایسے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔۔۔

نوٹ:

بعض لوگ بہت جرات سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا فہم کیسے معتبر ہو سکتا ہے، حالانکہ بعض صحابہ قرآن و سنت کی نصوص سننے کے بعد بھی اپنی بات پر ڈٹے رہتے تھے؟ اس سلسلے میں وہ صحیح بخاری سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جنبی آدمی تیمم سے پاک نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، رجوع نہیں کیا۔

یہ منکرین حدیث کا ایک چکمہ تھا، جس میں ہمارے بعض بھائی بھی آگے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات کہنا ایمان کے

لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ بات تو کوئی رافضی شیعہ کہے کہ صحابہ کرام قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ڈٹ جاتے تھے تو اس کو زیبا ہے، لیکن کسی سنی مسلمان کو تو ایسی بات زیب نہیں دیتی۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے شمارہ میں ہم یہ وضاحت کریں گے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس الزام سے بالکل بری ہیں اور یہ بات کہنے والوں کو خود بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔

کفن پر لکھنا بدعت ہے!

قبر میں شجرہ یا غلاف کعبہ یا عہد نامہ یا دیگر ”تبرکات“ کا رکھنا، نیز مردے کے کفن یا پیشانی پر انگلی یا مٹی یا کسی اور چیز سے عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا ناجائز اور بدعت سیئہ اور قبیحہ ہے۔ یہ خانہ ساز دین، آسمانی دین کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں ان افعال قبیحہ پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ سلف صالحین میں سے کوئی بھی ان کا قائل و فاعل نہیں۔ یہ بدعتیوں کی ایجادات ہیں۔ اہل سنت ان خرافات و بدعات سے بیزار ہیں، کیونکہ یہ انتہائی جرات مندانہ اقدام دین الہی میں بگاڑ کا باعث ہے۔

ان افعال قبیحہ کے ثبوت پر پیش کیے گئے دلائل کا علمی جائزہ پیش خدمت ہے:

جناب احمد یار خان نعیمی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۴-۱۳۹۱ھ) لکھتے ہیں:

قبر میں بزرگان دین کے تبرکات اور غلاف کعبہ و شجرہ یا عہد نامہ رکھنا مردہ کی بخشش کا

وسیلہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے: **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ**

(جاء الحق از احمد یار خان نعیمی: ۱/۳۳۶)

اس آیت کریمہ سے عہد نامہ وغیرہ کے جواز پر استدلال کرنا باطل ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور ائمہ دین میں سے کسی نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال نہیں کیا۔ لہذا یہ کلام الہی کی معنوی تحریف ہے۔ اس آیت میں بالاتفاق وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، جیسا کہ: مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۰۰-۷۷۴ھ) اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وهذا الذى قاله هؤلاء الأئمة، لا خلاف فيه بين المفسرين .

”ان ائمہ نے جو کہا ہے (کہ وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں)، اس میں مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۲/۵۳۵)

بعض لوگ تمام مفسرین اور ائمہ اہل سنت کا اتفاق معنی ترک کر کے اپنی مرضی کا معنی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سنی ہونے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیوں؟

علامہ شاطبی رحمہ اللہ (م ۹۰۰ھ) لکھتے ہیں:

فَكُلُّ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى تَقْلِيدِ قَوْلِ غَيْرِ مُحَقِّقٍ، أَوْ رَجَحَ بَعْضَ مَعْنَى مُعْتَبَرٍ فَقَدْ خَلَعَ الرُّبُقَةَ وَاسْتَنَدَ إِلَى غَيْرِ شَرْعٍ، عَافَانَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ، فَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي الْفُتْيَا مِنْ جُمْلَةِ الْبِدَعِ الْمُحَدَّثَاتِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا أَنَّ تَحْكِيمَ الْعَقْلِ عَلَى الدِّينِ مُطْلَقًا مُحَدَّثٌ .

”ہر وہ شخص جو کسی غیر ثابت شدہ قول کی تقلید پر اعتماد کرتا ہے یا بغیر کسی وجہ کے اسے رائج قرار دے، اس نے (اسلام کی) رسی اتار دی اور شریعت کے علاوہ

کسی اور چیز پر اعتماد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ فتویٰ میں یہ طریقہ اختیار کرنا ان بدعات میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین میں نکالی گئی ہیں، جیسا کہ عقل کو دین پر حاکمیت دینا مطلق طور پر بدعت ہے۔“

(الاعتصام للشاطبي: ۱۷۹/۲)

نعیمی صاحب دوسری دلیل لکھتے ہیں:

”یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا تھا: (اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوُّهُ عَلَيَّ وَجْهٍ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا) (سورۃ یوسف: ۹۳) ”میری قمیص لے جا کرو والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ انھیارے ہو جائیں گے۔“ معلوم ہوا کہ بزرگوں کا لباس شفا بخشا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی، تو امید ہے کہ بزرگوں کا نام مردے کی عقل کھول دے اور جوابات یاد آجائیں۔“

(جاء الحق از نعیمی: ۳۳۶/۱)

یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ معجزہ سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے، نیز سلف صالحین سے یہ بات ثابت نہیں، لہذا یہ دین نہیں۔

یہ کہنا کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی، محض بے دلیل بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے۔ آیت کریمہ میں ہے کہ (اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا) ”میری قمیص لے جاؤ۔“

نیز فرمایا:

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. (یوسف: ۱۸)

”وہ (اخوان یوسف) ان (سیدنا یوسف علیہ السلام) کی قمیص پر جھوٹا خون لائے۔“

جناب نعیمی صاحب تیسری دلیل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”نبی کریم ﷺ نے اپنا تہبند شریف اپنی بیٹی سیدہ زینب کے کفن میں شامل فرما دیا تھا۔“

(جاء الحق از نعیمی: ۱/۳۳۶)

نبی اکرم ﷺ نے اپنی قمیص بطور تبرک دی تھی اور تبرک آپ ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ خاص تھا، اب کسی اور کو آپ ﷺ قیاس نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
 لَمْ يَقَعِ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ
 خَلَفَهُ ، إِذْ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ فِي
 الْأُمَّةِ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ، فَهُوَ كَانَ
 خَلِيفَتَهُ ، وَلَمْ يُفْعَلْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا) ، وَهُوَ كَانَ فِي الْأُمَّةِ بَعْدَهُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ عُثْمَانُ ، ثُمَّ
 عَلِيُّ ، ثُمَّ سَائِرُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ لَا أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْهُمْ فِي
 الْأُمَّةِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعْرُوفٍ
 أَنَّ مُتَبَرِّكًا تَبَرَّكَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ تِلْكَ الْوُجُوهُ أَوْ نَحْوَهَا ، بَلِ

اَقْتَصَرُوا فِيهِمْ عَلَى الْاِئْتِدَاءِ بِالْاَفْعَالِ وَالْاَقْوَالِ وَالسَّيْرِ الَّتِي
اَتَّبَعُوا فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ إِذَا اِجْمَاعٌ
مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا .

”صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ
(تبرک) مقرر نہ کیا، کیونکہ آپ کے بعد امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر
صدیق تھے، آپ کے بعد خلیفہ بھی تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ
نہیں کیا گیا، نہ سیدنا عمر نے ہی ایسا کیا، وہ سیدنا ابوبکر کے بعد امت میں سب
سے افضل تھے، پھر اسی طرح سیدنا عثمان وعلیؓ اور دوسرے صحابہ کرام تھے،
کسی سے بھی باسند صحیح ثابت نہیں کہ کسی نے ان کے بارے میں اس طرح سے
کوئی تبرک والا سلسلہ جاری کیا ہو، بلکہ ان (صحابہ) کے بارے میں انہوں
(دیگر صحابہ و تابعین) نے نبی اکرم ﷺ کے اتباع پر مبنی اقوال و افعال اور
طریقہ کار پر اکتفا کیا ہے، لہذا یہ ان کی طرف سے ترک تبرکات پر اجماع
ہے۔“

(کتاب الاعتصام للشاطبی: ۲/۸-۹)

مفتی صاحب بطور دلیل شاہ عبدالعزیز کے فتاویٰ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں:
”قبر میں شجرہ رکھنا بزرگان دین کا معمول ہے، لیکن اس کے دو طریقے ہیں۔
ایک یہ یہ مردے کے سینہ پر کفن کے اوپر یا نیچے رکھیں۔ اس کو فقہاء منع کرتے
ہیں۔ دوسرے یہ کہ مردے کے سر کی طرف قبر میں طاقتے بنا کر شجرہ کاغذ میں
رکھیں۔“

(جاء الحق: ۱/۳۳۷)

اگر بزرگان دین سے مراد سلف صالحین، ائمہ محدثین ہیں تو یہ سفید جھوٹ ہے اور اگر احناف مراد ہیں تو وہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین کی مخالفت میں ہمیشہ کمر بستہ نظر آتے ہیں۔

اگر کوئی ان ”بزرگان دین“ سے قرآن و حدیث سے دلیل مانگ لے تو کیا جواب ملے گا؟ یہ جسے چاہیں ممنوع ٹھہرا دیں اور جسے چاہیں جائز قرار دیں، جیسا کہ مردے کے سینہ پر کفن کے اوپر یا نیچے شجرہ رکھنا ممنوع قرار دیا اور قبر میں طاقچہ بنا کر رکھنا جائز قرار دیا۔ کیوں؟

جناب احمد یار خان نعیمی گجراتی بریلوی صاحب لکھتے ہیں:

”میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا، اسی طرح عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، خواہ تو انگلی سے لکھا جائے یا کسی اور چیز سے۔ امام ترمذی حکیم بن علی نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر، ولا يري منكرا ونكيرا.

”جو شخص اس دعا کو لکھے اور میت کے سینے اور کفن کے درمیان کاغذ میں لکھ کر رکھے تو اس کو عذاب قبر نہ ہوگا اور نہ منکر نکیر کو دیکھے گا۔“

(جاء الحق: ۱/۳۳۸)

یہ بدعات کے ثبوت پر دلیل ہے۔ لگتا ہے کہ یہ دلیل ان کو شیطان نے وحی کی ہے، ورنہ نوادر الاصول تو کجا، دنیا جہان کی کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔

یہ وضعی، بے سند اور من گھڑت روایت ان لوگوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ لوگ دین میں بدعات جاری کرنے اور ان کے ثبوت پر جھوٹی روایات پیش کرنے میں اہل کتاب کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔

نیز ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ ان کے اپنے قول کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے پچھلے ہی صفحہ پر ذکر کیا ہے کہ ان کے ”فقہاء“ مردے کے سینہ پر شجرہ یا عہد نامہ رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اگر نعیمی صاحب کے نزدیک یہ حدیث نبوی ہے تو ان کے ”فقہاء“ جو اس حدیث پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟

مفتی صاحب ایک نئی دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الحرف الحسن (یہ احمد رضا خان صاحب کی تصنیف ہے) میں ترمذی سے نقل کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی عہد نامہ پڑھے تو فرشتہ اسے مہر لگا کر قیامت تک کے لیے رکھ لے گا۔ جب بندے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لاکر ندا کرے گا کہ عہد والے کہاں ہیں؟ ان کو یہ عہد نامہ دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ

عن طاؤس أنه أمر بهذه الكلمات، فكتب في كفه .

(الحرف الحسن)

(جاء الحق از نعیمی : ۱/۳۳۹)

یہ بے سند اور جھوٹی روایت ہے۔ شرعی احکام کی اس پر بنیاد ڈالنا اہل بدعت کا ہی وطیرہ ہو سکتا ہے۔ رہا طاؤس کا قول تو اس کا بھی حوالہ اور سند دونوں نہیں مل سکے۔

اس کے باوجود مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا، یہ دونوں کام جائز اور احادیث صحیحہ، اقوال فقہاء سے ثابت ہیں۔“

(جاء الحق از نعیمی: ۱/۳۳۶)

وہ احادیث صحیحہ کہاں ہیں؟ اگر بے سند روایات کا نام احادیث صحیحہ ہے تو پھر جھوٹ کسے کہتے ہیں؟

قارئین کرام! آپ نے بدعات کے ثبوت پر دلائل ملاحظہ فرمائیے، اس کے باوجود نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”میت کے لیے کفن وغیرہ پر ضرور عہد نامہ لکھا جاوے۔“

(جاء الحق از نعیمی: ۱/۳۴۱)

نعیمی صاحب ”فتاویٰ بزازیہ“ سے نقل کرتے ہیں:

”اگر میت کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ امام نصیر نے فرمایا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ لکھنا جائز ہے اور مروی ہے کہ فاروق اعظم کے اصطلیل کے گھوڑوں کے رانوں پر لکھا تھا:

حبس فی سبیل اللہ .

(جاء الحق از نعیمی: ۱/۳۳۹، ۳۴۰)

بدعات کے شیدائی دلائل سے تہی دست ہوتے ہیں۔ ”ڈوبتے کو تنکے کا سہارا“ کے مصداق ”مفتی“ صاحب نے کیسی دلیل پیش کی کہ فاروق اعظم کے اصطلیل کے گھوڑوں کے رانوں پر لکھا تھا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کا معتبر حوالہ اور سند پیش کی

جائے۔ پھر بھی کہاں گھوڑوں کے رانوں پر مذکورہ الفاظ لکھنا اور کہاں میت کی پیشانی یا کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا۔

انا لله وانا اليه راجعون!

تین کام چھوڑ دو!

امام میمون بن مہران تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ثلاث ارفضوهن، سب أصحاب محمد صلی اللہ علیہ

وسلم، والنظر فی النجوم، والنظر فی القدر.

”تین کاموں کو چھوڑ دو:

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا

۲۔ ستاروں میں (بغرض تاثیر) غور و فکر

۳۔ تقدیر میں غور و خوض

(فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل: ۱۹، وسندہ حسن)

تعداد رکعات وتر

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز وتر کی ایک، تین، پانچ، سات اور نو رکعات ثابت ہیں۔

ایک رکعت نماز وتر:

ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْوُتْرِ؟: أَيَجُوزُ أَنْ يُوتَرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ أُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوُتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟، فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ السُّنَّةُ وَالْأَثَارُ.

”امام شافعی رحمہ اللہ سے وتر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آدمی ایک وتر ایسے پڑھے کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہ ہو تو کیا جائز ہے؟ فرمایا: ہاں، جائز ہے، لیکن میں پسند یہ کرتا ہوں کہ دس رکعات پڑھ کر پھر ایک وتر پڑھوں۔ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا: ایک وتر کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا: اس بارے میں سنت رسول اور آثار سلف دلیل ہیں۔“

(السنن الصغریٰ للبیہقی: ۵۹۳، وسندہ حسن)

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، وتوتر لا ما قد صلى.

”رات کی نماز دو، دو رکعت ہے، جب تم میں سے کوئی صبح ہونے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ وہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے گی۔“

(صحیح بخاری: ۹۹۰، صحیح مسلم: ۷۴۹)

صحیح مسلم (۴۹/۱۵۸) کی ایک روایت کے الفاظ ہیں:

ويوتر بركعة من آخر الليل.

”رات کے آخری حصے میں ایک وتر پڑھ لے۔“

صحیح مسلم (۷۵۲، ۷۵۳) میں سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الوتر رکعة من آخر الليل .

”وتر رات کے آخری حصہ میں ایک رکعت کا نام ہے۔“

صحیح مسلم (۷۴۹/۱۵۹) کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك، فأوتر بواحدة .

”رات کی نماز دو، دو رکعت ہے، جب تو دیکھے کہ صبح ہونے کو ہے تو ایک وتر پڑھ لے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے ایک وتر ادا فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی سی رکعتیں (فجر کی

سنّتیں) ادا فرماتے۔“

(صحیح بخاری: ۹۹۴، صحیح مسلم: ۷۳۶، واللفظ لہ)

سیدنا ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث،
ومن شاء أوتر بواحدة.

”وتر حق ہیں۔ جو چاہے سات پڑھے۔ جو چاہے پانچ پڑھے۔ جو چاہے تین
پڑھے اور جو چاہے ایک پڑھے۔“

(سنن ابی داؤد: ۱۴۲۲، سنن النسائی: ۱۷۱۱، سنن ابن ماجہ: ۱۱۹۰، وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (۲۴۱۰) اور حافظ ابن الملقن (البدرا المنیر:
۲۹۶/۴) نے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ امام حاکم رضی اللہ عنہ نے بخاری و مسلم کی شرط پر ”صحیح“ قرار
دیا ہے اور حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة.

”نبی اکرم ﷺ نے ایک رکعت وتر ادا فرمایا۔“

(سنن الدار قطنی: ۱۶۵۶، وسندہ صحیح)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

أوتر بركعة.

”آپ ﷺ نے ایک رکعت وتر پڑھا۔“

(صحیح ابن حبان: ۲۴۲۴، وسندہ صحیح)

ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا۔ ان کے پاس سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے آکر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

دعہ، فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .
 ”ان کو چھوڑو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔“

(صحیح البخاری: ۳۷۶۴)

صحیح بخاری ہی کی ایک روایت (۳۷۶۵) میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:
 إنه فقیہ .

”وہ فقیہ ہیں۔“

عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

إن معاویة أوتر برکعة، فأنکر ذلك علیہ، فسئل ابن عباس،
 فقال: أصاب السنة .

”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھا، ان پر اس چیز کا اعتراض کیا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: انہوں نے سنت پر عمل کیا ہے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۲۹۱، وسندہ صحیح)

ایک رکعت وتر سنت ہے، فقیہ کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ ایک رکعت وتر کا قائل و فاعل ہوتا ہے۔ سیدنا معاویہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما دو جلیل القدر صحابی ایک رکعت وتر کے قائل و فاعل ہیں۔ آئیے دیگر صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں:

ابوجلز بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وتر کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اگر میں سفر میں ہوں تو کیا کروں؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

رکعة من آخر الليل .

”رات کے آخری حصے میں ایک رکعت پڑھ لو۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۳۰۱، وسندہ صحیح)

عبدالرحمن تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج رات قیام اللیل پر مجھ سے کوئی سبقت نہ لے جائے گا۔ میں اٹھا تو اپنے پیچھے ایک آدمی کی آہٹ پائی۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، قرآن کریم شروع کیا اور ختم کر دیا، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ میں نے سوچا: شیخ بھول گئے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ نے ایک ہی رکعت وتر ادا کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں۔ یہ میرا وتر ہے۔“

(شرح معانی الآثار للطحاوی: ۲۹۴/۱، سنن الدار قطنی: ۲/۳۴، ح: ۱۶۵۶-۱۶۵۸، وسندہ

حسن)

عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز عشاء پڑھائی، پھر مسجد کے ایک کونے میں ایک رکعت ادا کی۔ میں آپ کے پیچھے گیا اور عرض کیا: اے ابواسحاق! یہ کیسی رکعت ہے؟ فرمایا:

وتر، أنا م علیہ .

”یہ وتر ہے جو پڑھ کر میں سو رہا ہوں۔“

عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات مصعب بن سعد کو بتائی تو انہوں نے کہا:

سعد بن عبداللہؓ ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔

(شرح معانی الآثار للطحاوی: ۱/۲۹۵، وسندہ حسن)

سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ بن صعیرؓ جن کے چہرے پر فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم ﷺ نے ہاتھ پھیرا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعدؓ جو کہ بدر میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ شریک تھے، نماز عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وسط میں قیام کرتے تھے۔

(معرفة السنن والآثار للبيهقي: ۲/۳۱۴، ح: ۱۳۹۰، صحيح البخاری: ۶۳۵۶، وسندہ

صحيح)

نافعؓ، سیدنا ابن عمرؓ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

أنه كان يوتر بركعة .

”آپ ﷺ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔“

(الاوسط لابن المنذر: ۵/۱۷۹، وسندہ صحيح)

ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰؓ نے مکہ و مدینہ کے درمیان عشاء کی نماز دو رکعت ادا کی، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت وتر پڑھا۔

(الاوسط لابن المنذر: ۵/۱۷۹، وسندہ صحيح)

جریر بن حازم بیان کرتے ہیں:

سألت عطاء ا: أوتر بركعة؟ فقال: نعم، إن شئت .

”میں نے امام عطاء بن ابی رباحؓ سے سوال کیا کہ کیا میں ایک رکعت وتر

پڑھ کیا کروں؟ فرمایا: ہاں اگر چاہے تو پڑھ لیا کر۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۲۹۲، وسندہ صحيح)

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر آدمی سو گیا اور صبح ہوگئی تو کیا صبح ہونے کے بعد وہ ایک رکعت وتر پڑھے؟ فرمایا:

لا أعلم به بأسا .

”میں اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ : ۲۹۰/۲، وسندہ صحیح)

ایک تین، پانچ اور سات و تراحناف کی نظر میں

ایک، تین، پانچ اور سات رکعت وتر پڑھنا جائز ہیں۔ اب ہم مقلدین کی معتبر کتب کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں:

① مشہور حنفی جناب عبدالحی لکھنوی صاحب لکھتے ہیں:

وقد صح من جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة، دون تقدم نفل قبلها .

”صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ بات صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی نفل پڑھے بغیر ایک رکعت وتر ادا کیا۔“

(التعليق الممجد للكنوى: ۱/۵۰۸)

② علامہ سندھی حنفی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

هذا صريح في جواز الوتر بواحدة .

”یہ حدیث ایک وتر کے جائز ہونے میں واضح ہے۔“

(حاشیة السندی علی النسائی : ۲/۳۰)

③ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتے ہیں:

نعلم، ثابت عن بعض الصحابة بلا ريب.

”ہاں، بعض صحابہ کرام سے بلاشک و شبہ ایک وتر پڑھنا ثابت ہے۔“

العرف الشذی للکشمیری: ۱۲/۲

④ جناب عبدالشکور فاروقی لکھنوی دیوبندی لکھتے ہیں:

”یہ (صرف تین وتر پڑھنا) مذہب امام صاحب کا ہے۔ ان کے نزدیک ایک

رکعت کی وتر جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر میں ایک رکعت بھی

جائز ہے۔ دونوں طرف بکثرت احادیث صحیحہ موجود ہیں۔“

(علم الفقہ از عبدالشکور اللکنوی: حصہ دوم: ۱۸۲)

تنبیہ نمبر ①:

بعض الناس پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام سے ایک رکعت وتر کا عدم جواز بسند صحیح ثابت کریں۔

تنبیہ نمبر ②:

جس روایت میں تین وتر ہے ذکر ہے، اس سے ایک یا پانچ رکعت وتر کی نفی نہیں ہوتی۔

⑤ جناب خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی لکھتے ہیں:

”وت کی رکعت احادیث صحاح میں موجود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن

عباس رضی اللہ عنہما وغیرہما صحابہ کرام اس کے مقرر اور مالک رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ و

احمد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا وہ مذہب، پھر اس پر طعن کرنا ان سب پر طعن ہے، کہ وہ اب ایمان کا
کیا ٹھکانہ؟۔۔۔“

(براہین قاطعہ: ص ۷)

یاد رہے کہ اس کتاب پر جناب رشید احمد گنگوہی دیوبندی کی تقریظ بھی ہے۔

سہارنپوری دیوبندی صاحب کی عبارت سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں، ان
میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک رکعت وتر پر طعن کرنے والے بے ایمان ہیں۔

⑥ جب بعض لوگوں نے جناب سہارنپوری کی مذکورہ بالا کتاب پر اعتراضات کیے تو
ان کے رد و جواب میں دیوبندیوں کے عقیدہ وحدت الوجود کے امام حاجی امداد اللہ ”کلی“
دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

”ایسے ہی ایک وتر کی بحث میں جو آپ نے لکھا ہے کہ صاحب ”براہین“ کا
اعتراض امام صاحب و صاحبین تک پہنچتا ہے۔ یہ تو محض تعصب یا سفاہت
ہے۔ صاحب ”براہین“ اس شخص کو رد کرتے ہیں، جو عموماً ایک وتر پڑھنے
والوں پر طعن کرے، کیونکہ ایک وتر پڑھنے والے بعض صحابہ و ائمہ بھی ہیں۔
حضرت امام و صاحبین نے کب ایک وتر پڑھنے والوں پر طعن کیا ہے اور وہ کب
طعن کر سکتے ہیں کہ اس طرف بھی صحابہ کبار اور ائمہ خیار ہیں۔ صاحب ”انوار
ساطعہ“ نے چونکہ بالعموم ایک وتر پڑھنے والوں کو مطعون کیا تھا، حالانکہ ان
میں صحابہ و ائمہ ہیں۔ اس کو متنبہ کیا ہے اور اس گستاخی سے روکا ہے۔“

(یہ تحریر براہین کے آخر میں ملحق ہے: ص ۲۸۰)

④ اس تحریر کے ایک مقلد محشی لکھتے ہیں:

”پس معترض کا یہ کہنا کہ ”براہین“ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب و صاحبین کے ایمان کا بھی کیا ٹھکانہ، نہایت حمق و شقاوت ہے، کیونکہ ان حضرات نے ایک وتر پڑھنے والوں صحابہ و ائمہ کو کبھی طعن نہیں کیا اور نہ کلمات تحقیر ان حضرات کی شان میں لکھے۔ مولف ”انوار ساطعہ“ نے بالعموم ایک وتر پڑھنے والوں کی نسبت کلمات ناشائستہ لکھے، اس لیے اس کو گستاخی سے روکا گیا ہے اور سمجھا یا گیا ہے کہ تحقیر احادیث و تحقیر سلف میں ایمان کا ٹھکانا نہیں۔ اگر مولف ”انوار ساطعہ“ کہے کہ میری مراد حضرت صحابہ و ائمہ قائلین وتر واحد پر اعتراض کرنا نہیں تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، کیونکہ اس کتاب میں بالعموم ایک وتر پڑھنے والوں پر اعتراض کیا ہے۔ حکم شرعی ظاہر پر ہے اور پھر سلف ہوں یا خلف، جس امر میں وہ متبع حدیث نبوی ہیں، اس فعل پر اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی تحقیر زیبا اعتراض جس پر ہے، کسی احادیث یا اتباع ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ چاہے کہ فرق باطلہ و اہل ہویٰ جن عقائد و اعمال میں اہل حق کے موافق ہیں، ان عقائد و اعمال میں بھی اعتراض کیا جائے، پھر جب ایک وتر کے قائلین بھی صحابہ و اہل سنت ہیں تو اس فعل پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟۔“

(ایضاً: ص ۲۸۰)

① جناب سہارنپوری کی تائید اور مولف ”انوار ساطعہ“ کے رد میں مشہور مقلد جناب

محمود الحسن دیوبندی لکھتے ہیں:

”(عبدالسمیع رامپوری مولف انوار ساطعہ نے) وتر کی ایک رکعت پڑھنے والوں پر

سخت الفاظ کے ساتھ طعن کیا ہے۔ خیر اور تو وہی پرانا روٹا ہے، جو مؤلف مذکورہ (عبدالسمیع) کے سلف کر چکے تھے، مگر وتر کی ایک رکعت پڑھنے والوں پر جس کے بارے میں احادیث صحاح موجود ہیں اور بعض ائمہ مثل امام شافعی و امام احمد وغیرہ رضی اللہ عنہم کا وہ مذہب ہے۔ زبان درازی کرنا مؤلف مذکور کا ہی حصہ ہے۔ یہ جدا قصہ ہے کہ علمائے حنفیہ رضی اللہ عنہم کا یہ مذہب بوجہ اور دلائل کے نہ ہو، مگر فقط اس امر سے ایک دوسرے پر طعن نہیں کر سکتا۔“

(الجهد المقل فی تنزیہ المعز والمذل از محمود الحسن دیو بندی: ص ۱۷)

⑨ اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں:

”بعض لوگوں کے نزدیک وتر ایک رکعت ہے اور بعض کے نزدیک تین ہیں اور بعض کے نزدیک پانچ ہیں اور ان سب میں تاویل مذکور جاری ہو سکتی ہے، مگر میرے نزدیک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح ثابت ہے۔“

(تقریر ترمذی از تھانوی: ۱۳۶)

اس کتاب پر جناب تقی عثمانی دیوبندی صاحب کا مقدمہ موجود ہے۔

⑩ جناب اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب اپنے استاذ جناب شیخ محمد تھانوی صاحب دیوبندی سے نقل کرتے ہیں:

” (اہل حدیث) وتر کی تمام احادیث میں سے ایک رکعت والی حدیث پسند کی ہے، حالانکہ تین رکعتیں بھی آئیں ہیں، پانچ بھی آئی ہیں، سات بھی آئی ہیں۔“

(قصص الاکابر از تھانوی: ۱۲۲)

جناب تھانوی صاحب کا یہ بہتان ہے کہ اہل حدیث نے ایک رکعت والی حدیث

پسند کی ہے، جبکہ اہل حدیث ایک رکعت کے علاوہ تین، پانچ اور سات رکعت وتر کی احادیث کو بھی ناپسند نہیں کرتے، بلکہ ان کے بھی قائل و فاعل ہیں۔

والحمد لله على ذلك!

① جناب احمد سعید کاظمی بریلوی لکھتے ہیں:

”یعنی علامہ کرمانی نے فرمایا کہ حضرت قاسم بن محمد (سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے پوتے) کے قول ان کلا کے معنی یہ ہیں کہ وتر ایک رکعت، تین رکعت اور پانچ رکعتیں اور سات وغیرہ سب جائز ہیں۔“

(مقالات کاظمی، حصہ سوم: ۴۸۸)

② جناب احمد یار خان نعیمی بریلوی لکھتے ہیں:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر ایک رکعت پڑھتے تھے، تین یا پانچ پڑھتے تھے، سات پڑھتے تھے تو گیارہ تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔“

(جاء الحق از نعیمی، جلد دوم: ص ۲۶۳)

لمحہ فکر یہ!

جناب سرفراز خان صفدر دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

”صد افسوس ہے کہ اس نازک دور میں جبکہ عیسائیت اور پرویزیت، کمیونزم اور دہریت اور قادیانیت وغیرہا حضرات صحابہ کرام اور ائمہ اسلام اور اہل حق سے بدظنی اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے منصوبے کر رہی ہیں، تو اپنی ہی جماعت

میں حیات النبی کا مسئلہ تشنت وافتراق کا ذریعہ بن رہا ہے اور ایک ہی مادر علم کے پستانوں سے شیر روحانیت پینے والے ایک دوسرے سے بعید اور متنفر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا طائفہ اپنے اکابر کے مسلک اور واضح عبارات کی غلط اور بے جاتاویلات کر رہا ہے۔ فالی اللہ الممشکی!

(آنکھوں کی نھندک از صفدر: ص ۱۷)

دعائے استفتاح!

ہمارے پیارے نبی اکرم ﷺ تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ کی قراءت سے پہلے چپکے چپکے درج ذیل دعائیں پڑھتے تھے:

① سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تکبیر (تحریمہ) اور (سورہ فاتحہ) کی قراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: میں یہ دعا پڑھتا ہوں:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ .

”اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے، جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان تو نے دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ! مجھے

گناہوں سے پاک و صاف کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔“

(صحیح البخاری: ۷۴۴، صحیح مسلم: ۵۹۸)

② سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

”اے اللہ! تو پاک ہے، تیری ہی تعریف و ثنا ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری

شان بہت بلند و برتر ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“

اس کے بعد تین بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ”اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“ اور

تین بار اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ”اللہ سب سے بڑا ہے۔“ پڑھتے تھے۔

اس کے بعد (یوں تعوذ) پڑھتے تھے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ،
وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ.

”میں شیطان مردود اور اس کے وسوسے، جنون و تکبر اور فریب و سحر سے اللہ کی

پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔“

پھر آپ سورہ فاتحہ کی قراءت کرتے تھے۔

(سنن ابی داؤد: ۷۷۵، واللفظ له، سنن النسائی: ۹۰۰، سنن الترمذی: ۲۴۲، سنن ابن

ماجہ: ۸۰۴، مسند الامام احمد: ۳/۵۰، ۶۹، وسندہ حسن)

اس کے راوی جعفر بن سلیمان الضبعی کی جمہور نے توثیق کر رکھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کا راوی ہے اور ”حسن الحدیث“ ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

صدوق، صالح، ثقة مشہور .
”سچا ہے، نیک ہے، مشہور ثقہ ہے۔“

(المغنی للذہبی: ۱/۲۰۹)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ”ثقة“ کہا ہے۔

(تغلیق التعليق لابن حجر: ۲/۵۳)

اس حدیث کے دوسرے راوی علی بن علی الرفاعی کو امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابوزرعمہ الرازی، امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔
اس حدیث کے تیسرے راوی علی بن داؤد ابوالمتکل الناجی ”ثقة“ ہیں۔

(تقریب التہذیب لابن حجر: ۴۷۳۱)

اس حدیث کے بارے میں حافظ بیہمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

رواہ أحمد، ورجاله ثقات .

”اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔“

(مجمع الزوائد: ۴/۲۳۸)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

هذا حدیث حسن، وقد وثق علی بن علی ابن معین

وأحمد وأبو حاتم و آخرون، وسائر رواة رواة الصحيح .

”یہ حدیث حسن ہے۔ علی بن علی کو امام ابن معین، امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم اور دیگر ائمہ کرام رضی اللہ عنہم نے ثقہ قرار دیا ہے۔ اس کے باقی راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں۔“

(نتائج الافکار لابن حجر: ۱/۴۱۳، ۴۱۴)

③ سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي
وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ
”اے اللہ! تو پاک ہے، تیری ہی تعریف و ثنا ہے۔ تیرا نام بابرکت ہے، تیری
شان بہت بلند و برتر ہے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اپنا
چہرہ اس (اللہ) کی طرف متوجہ کیا ہے، جو ارض و سماء کو پیدا کرنے والا ہے۔
میں حنیف ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری نماز، میری
قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا
رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔“

(السنن الكبرى للبيهقي: ۵/۲، وسنده صحيح)

④ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں
کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا
 أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا
 عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي
 جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ
 الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا
 يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ
 فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ
 وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

”میں نے اپنا چہرہ اس (اللہ) کی طرف متوجہ کیا ہے، جو ارض و سماء کو پیدا
 کرنے والا ہے۔ میں حنیف (ہر مذہب سے الگ ہو کر اسلام کو ماننے اور اس
 پر ثابت قدم رہنے والا) ہوں۔ میں مشرک نہیں ہوں۔ میری نماز، میری
 قربانی، میری زندگی اور میر موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب
 ہے، اس کا کوئی شریک و سہم نہیں۔ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں
 نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، لہذا تو مجھے معاف
 فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اچھے اخلاق کی
 طرف میری راہنمائی کر کہ تیرے سوا کوئی بھی اچھے اخلاق کی طرف راہنمائی

نہیں کر سکتا اور برے اخلاق سے مجھے باز رکھ کہ تیرے سوا کوئی بھی برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ میں بار بار حاضر ہوں۔ ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ برائی تیری طرف منسوب نہیں ہے۔ میں تیرے ساتھ ہی قائم ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ تو بہت بابرکت اور بلند ہے۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔“

(صحیح مسلم: ۷۷۱)

⑤ محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے:

اللَّهُ أَكْبَرُ، وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ اس (اللہ) کی طرف متوجہ کیا ہے، جو ارض و سماء کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف (ہر مذہب سے الگ ہو کر اسلام کو ماننے اور اس پر ثابت قدم رہنے والا) ہوں۔ میں مشرک نہیں ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ہے۔ میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے اللہ! تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود

(برحق) نہیں۔ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف و ثنا ہے۔“
اس کے بعد آپ قراءت کرتے۔

(سنن النسائي: ۸۹۹، وسندہ حسن)

فائدہ نمبر ①:

اسود بن یزید تابعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

پھر اس کے بعد تعوذ پڑھتے تھے۔

(سنن الداقطنی: ۳۰۰/۱، ح: ۱۱۳۳، وسندہ صحیح)

فائدہ نمبر ②:

ابو وائل (شقیق بن سلمہ) تابعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو کہتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

آپ ہمیں یہ دعائیں (بلند آواز سے پڑھتے) تھے۔

(سنن الدارقطنی: ۳۰۲/۱، ح: ۱۱۴۱، وسندہ حسن)

اس کے راوی ابو بکر بن عیاش جمہور کے نزدیک ”حسن الحدیث“ ہیں۔

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

أحد الأعلام، ثقة، يغلط .

”بڑے بڑے علمائے کرام میں سے ایک تھے، ثقہ تھے، کبھی غلطی کرتے تھے۔“

(المغنی: ۲/۵۷۲)

فائدہ نمبر ③:

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَكَبِّرْ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ، ثُمَّ قُلْ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ اقْرَأْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اجْهَرْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ
 ”جب تو (امام) فرض نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ اور رفع الیدین کر، پھر یہ دعا پڑھ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

پھر جہری نماز میں آہستہ آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، پھر سورہ فاتحہ اونچی آواز

سے پڑھ۔

(الانصاف لابن عبدالبر: ۳۱، وسندہ صحیح)

⑥ سیدہ ام رافع رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے ایسے عمل کی طرف راہنمائی دیں، جس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب سے نوازے۔ (فرمایا) جب تو نماز کے لیے کھڑی ہو تو دس بار سبحان اللہ، دس بار لا الہ الا اللہ، دس بار الحمد للہ، دس بار اللہ اکبر اور دس بار استغفر اللہ کہہ۔ جب تو دس بار سبحان اللہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ میرے لیے ہے۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ میرے لیے ہے۔ جب تو الحمد للہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ میرے لیے ہے۔ جب تو اللہ اکبر کہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ میرے لیے ہے۔ جب تو استغفر اللہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یقیناً میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔

(عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی : ۱۰۸، وسندہ حسن)

اس کا راوی عطف بن خالد ”حسن الحدیث“ ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری ابن معین، امام ابوزرعہ، امام علی، امام ابن عدی اور جمہور رضی اللہ عنہم نے ”ثقتہ“ قرار دیا ہے۔

⑥ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے تو یہ کلمات پڑھ رہے تھے:

تین بار (اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا) ”اللہ سب سے بڑا ہے۔“ تین بار (الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا) ”اللہ تعالیٰ کی بکثرت تعریفیں ہیں۔“ اور تین بار (سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ”میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔“ اس کے بعد یوں تَعَوُّذُ پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ، وَنَفْسِهِ، وَنَفْسِهِ.

”اے اللہ! میں مردود شیطان اور اس کے وسوسوں، جنون و تکبر اور فریب و سحر

سے تیری پناہ لیتا ہوں۔“

(مسند الامام احمد: ۴/۸۵، سنن ابی داؤد: ۷۶۴، مسند علی بن الجعد: ۱۰۵، وسندہ

حسن)

اس حدیث کو امام ابن الجارود (۱۸۰)، امام ابن خزیمہ (۴۶۸)، امام ابن حبان (۱۷۷۹، ۱۷۸۰) اور امام حاکم (۲۳۵/۱) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے ”صحیح“ کہا ہے اور حافظ ذہبی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے امام حاکم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی موافقت کی ہے۔ اس کے راوی عاصم بن عمیر العززی کی امام ابن الجارود، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم اور دیگر ائمہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے ان کی حدیث کی تصحیح کر کے توثیق کی ہے، لہذا یہ ”حسن الحدیث“ ہیں۔

صحیح ابن حبان وغیرہ میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَهَمَزِهِ وَنَفْثِهِ .

① سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ نماز ادا کر رہے

تھے کہ قوم میں سے ایک آدمی نے یہ کلمات کہے:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا .

”اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بکثرت تعریفیں ہیں، میں صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔“

رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ایسے کلمات کہنے والا کون تھا؟ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں تھا۔ اس پر آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے تھے۔

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تب سے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔

(صحیح مسلم: ۶۰۱)

www.AhleSunnatPk.com